

اطاعت کا قرآنی تصور^۳

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

اطاعت کا قرآنی تصور

ڈاکٹر اسرار احمد

کے ایک درس قرآن سے ماخوذ

ترتیب

حافظ خالد مسعود خضر

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36-کے، لائل ہاؤس، لاہور ○ فون : 3-5869501

نام کتاب _____ اطاعت کا قرآنی تصور

بار اول (اکتوبر ۱۹۹۵ء) _____ ۱۱۰۰

بار دوم (جون ۱۹۹۸ء) _____ ۱۱۰۰

بار سوم (جنوری ۲۰۰۳ء) _____ ۲۲۰۰

ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور

فون: ۵۸۶۹۵۰۱-۳

مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت _____ روپے ۱۰

اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰی رَسُوْلِنَا
الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ (التغابن : ۱۲)

”اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ پھر اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔“

سورۃ التغابن کے مضامین کا تعارف

سورۃ التغابن دو رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع میں ۱۰ اور دوسرے رکوع میں ۸ آیات ہیں۔ پھر پہلے رکوع کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلی سات آیات میں ایمانیاتِ ملاحہ کا بیان ہے۔ یعنی خبریہ (Narrative) انداز میں توحید، معاد اور رسالت جیسے حقائق کسی قدر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیئے گئے ہیں۔ اگلی تین آیات (۸ تا ۱۰) دعوتِ ایمان پر مشتمل ہیں کہ ان حقائق پر ایمان لاؤ، انہیں مانو، انہیں تسلیم کرو۔

دوسرے رکوع کی آٹھ آیات میں سے پہلی پانچ آیات ایمان کے ثمرات و نتائج اور اس کے مضمرات پر مشتمل ہیں۔ حقیقی ایمان اگر دلوں میں جاگزیں اور ذہن و فکر کے اندر پیوست ہو گیا ہو، رُج ہوا ہو تو اس کے کچھ ثمرات و نتائج نکلنے چاہئیں، جیسا کہ ایک مقولہ ہے کہ ”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے“۔ چنانچہ قلب کے اندر اگر وہ مخفی حقیقت جس کا نام ”ایمان“ ہے، موجود ہے تو اس کی پہچان جن ثمرات و نتائج سے ہوتی ہے انہیں ان پانچ آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آخری تین آیات میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بڑی پُر زور دعوت دی گئی ہے۔

آیت زیر درس کا محل و مقام

دوسرے رکوع کی پہلی پانچ آیات جن میں ایمانیت کے مضمرات کو واضح کیا گیا ہے، ان میں سے چار آیات کا تعلق انسان کے فکر و عمل سے ہے۔ یعنی ایمان حقیقی حاصل ہونے کے بعد انسان کی سوچ اور اس کے زاویہ نگاہ میں کیا انقلاب آنا چاہئے اور اس کے باطنی احساسات میں کیا تبدیلی آنی چاہئے۔ جب اس نے اللہ کو مانا ہے تو اسے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہئے، اسے تسلیم و رضا کی کیفیت کا حامل ہونا چاہئے اور اللہ سے کسی شکوہ و شکایت یا ناراضگی کی کیفیت میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ اسی طرح اس کا سارا دار و مدار، بھروسہ، توکل اور تکیہ اسباب و وسائل پر نہیں، بلکہ مستبب الاسباب یعنی ذات باری تعالیٰ پر ہو جانا چاہئے۔ پھر یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزوں سے اس کا تعلق ہے، خواہ وہ کہ جن سے اس کا سلسلہ حیات وابستہ ہے، یعنی معاشی اسباب و ذرائع وغیرہ، خواہ وہ علاقائی دنیوی کے زمرے سے ہوں، ان کے بارے میں اس کے نقطہ نظر میں واضح تبدیلی آنی چاہئے۔ انسان کو آگاہ رہنا چاہئے کہ جہاں محبت ہو وہیں فخر ہو نا ہے۔ انسان کو اپنی اولاد، والدین، امراء و اقارب اور بیویوں (اور بیویوں کو شوہروں) سے جو طبعی محبت ہے یہی درحقیقت خطرے کی علامت ہے۔ یہ محبت اگر ایک حد کے اندر رہے، یعنی اللہ کی محبت کے تابع رہے تو صحیح ہے، درست ہے، لیکن اگر یہ اس حد سے بڑھ جائے تو انسان کی عاقبت برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نقطہ نظر کی وہ تبدیلی جو ایمان کا شفا ہے۔ یعنی مال و اسباب دنیوی اور اولاد کو ایک فتنہ و آزمائش سمجھنا چاہئے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزار رہا ہے۔ چنانچہ ان پانچ آیات میں سے چار آیات انسان کے فکر و نظر کی تبدیلی کے بیان پر مشتمل ہیں، جبکہ صرف ایک آیت عمل سے متعلق ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے جو ہماری آج کی گفتگو کا مرکز و محور ہے:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى
رُسُلِنَا الْمُبَالِغَةُ ۝

”اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو (اس کے) رسول کی۔ پھر اگر تم روگردانی

کرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے پہنچانے کے کوئی ذمہ داری نہیں۔“

رسول ﷺ کی ذمہ داری اللہ کے احکام پہنچانا ہے۔ اس کے بعد ان احکام پر عمل کرنا

سراسر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے اور اس کی جوابدہی خود تمہیں کرنی ہوگی۔ جس طرح ایمانی حقائق تو اپنی جگہ اٹل ہیں، کوئی مانے تب بھی اور کوئی نہ مانے تب بھی، لیکن انہیں ماننے میں تمہاری فلاح و کامیابی ہے، اسی طرح اللہ کے احکام تو اپنی جگہ برحق ہیں، واجب التعمیل ہیں، لیکن تمہیں ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو اس میں تمہاری فلاح و نجات اور اللہ کی رضا ہے۔

اطاعت کے مضمینات
نظر آتا ہے، اس لئے کہ ایک لفظ ”اطاعت“ میں شریعت کے تمام ادا و امر و نہی سمیٹے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ”اللہ کا حکم مانو“ تو اس سے مراد اللہ کے تمام احکام ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا بھی ہے، رمضان کے روزے رکھنے کا بھی ہے، صاحبِ نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ہے، اور صاحبِ استطاعت کے لئے حج کرنے کا بھی ہے۔ پھر یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس کے دین کی دعوت دو، دین کی تبلیغ و اشاعت کرو، نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام جانو، حلال پر قناعت کرو اور حرام سے اجتناب کرو اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ دین کے لئے جماد کرو، کلہ حق کو، عدل و قسط پر قائم رہو، حق کے علمبردار بن جاؤ، انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔۔۔ اور اللہ کے دین کو قائم کرو، پھر یہ کہ اس کے لئے جان کھپاؤ، مال کھپاؤ، اور اگر ضرورت پڑے تو نقدِ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاؤ۔۔۔ یہ سب احکام ہی تو ہیں، لیکن ہمارا الہ یہ ہے کہ قرآن میں جہاں اللہ کا حکم ماننے کی بات ہوتی ہے ہمارا ذہن

نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے آگے کچھ نہیں سوچنا۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینا اور زنا نہیں کرنا۔ اس سے آگے اللہ کا کوئی حکم ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔

ہمارے ہاں عمل کا جو سارا فساد پیدا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تو ایمان کا فقدان ہے۔ جس چیز کو ایمان سمجھا جاتا ہے وہ محض ایک موروثی عقیدہ (Racial Creed) ہے جو ماں باپ کی طرف سے چلا آ رہا ہے۔ حقیقی ایمان کا حال تو یہ ہے کہ ”وہو یذاب اس کو چراغِ ربخ زبائے کہا“ کے مصداق تلاش کرنے پر بھی شاید کہیں نظر آجائے۔ پھر یہ کہ جہاں ایمان کچھ موجود بھی ہے وہاں فرائض کا تصور محدود ہے اور سارے کا سارا ایمانی جوش و جذبہ انہی ”عبادات“ کے اندر پورا ہو جاتا ہے۔ جوں جوں ایمانی جذبہ ترقی کرتا ہے تو انسان فرائض کے بعد مستحبات و نوافل میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔۔۔۔۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کے احکام تو سب کے سب برابر ہیں، اللہ کا حکم جس طرح زنا اور شراب کی حرمت کا ہے اس سے کہیں بڑھ کر سود کی حرمت کا بھی ہے اور یہ کہ اگر وہ اللہ کے احکام میں کہیں اپنی پسند اور مرضی سے یا اپنی سہولت اور مصلحت کی خاطر ذرا سی بھی تفریق اور تقسیم کر لے تو اس طرز عمل کے لئے قرآن میں بہت سخت وعید آئی ہے :

اَفْتَرِیْۤمُوْنَ بِسَعْۡصِ الْکِیۡۤفِ وَ تَکْفُرُوۡنَ بِبَعْۡضِ کَمَا جَزَاۤءُ مِّنۡ یَّفْعَلُ ذٰلِکُمْ مِّشۡکُۡمُ اِلَّا یَعۡزِیۡۤہُ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنۡیَا وَ یَوۡمَ الْقِیٰمَةِ یُرَدُّوۡنَ اِلَیۡ اَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا لِلّٰہِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُوۡنَ ۝

”کیا تم ہماری کتاب (و شریعت اور ہمارے اوامر و نواہی) کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو تم میں سے یہ روش اختیار کرے سوائے اس کے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ اور اللہ غافل نہیں اس سے جو کچھ کرتا ہے۔“

اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ ”اَللّٰہُ اَعْلَمُ الْغُیُوۡبِ“ کہنے کو تو دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن ان میں ایک قیامت مضمون ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہاں تِل

کی اوٹ میں پھاڑ موجود ہے۔ شریعت کے تمام اوامرو نواہی اور تمام دینی ذمہ داریوں کا ذکر ان چند الفاظ میں موجود ہے :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

”اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسولؐ کی“

اس کے ساتھ ہی بڑے استغناء کے انداز میں یہ فرما دیا گیا کہ اگر تم نے روگردانی کی، پیٹھ دکھائی، اعراض کیا، انکار کیا تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہے نہ اس کے رسولؐ کا :

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝

”پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسولؐ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینے کی ہے“

رسول اللہ ﷺ نے اپنی ذمہ داری اور فرائض کو وہ فارغ ہوئے اب عمل کی ذمہ داری تمام تر تم پر ہے، اور اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو اللہ کی کوئی احتیاج تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اس کا کوئی کام تمہاری اطاعت کے بغیر رکا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں کہ :

”اے میرے بندو! اگر تمہارے اولین بھی اور آخرین بھی، انسان بھی اور جن بھی، سب کے سب اتنے متقی ہو جائیں جتنا کہ تم میں کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو سکتا ہے، تب بھی میری سلطنت اور میرے کارخانہ قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہو گا۔۔۔ اور اگر تمہارے اولین و آخرین اور انیس و جن سب کے سب ایسے ہو جائیں جتنا کہ تم میں کوئی زیادہ سے زیادہ سرکش و نافرمان ہو سکتا ہے تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔“ (یہ حدیث حضرت ابوذر غفاریؓ سے مروی ہے اور صحیح مسلم میں مذکور ہے)۔

معلوم ہوا کہ اللہ تو غنی ہے، اِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ، لیکن اس کے احکامات کی پابندی میں خود ہماری خیر اور بھلائی ہے۔

آیت زیر درس کے مطالعہ کا آغاز کرنے سے پہلے یہ نسبت و تناسب ذہن میں ایک بار پھر تازہ کر لیجئے کہ یہاں فکر و نظر کی تبدیلی پر چار آیات اور دعوتِ عمل پر صرف ایک آیت آئی ہے، اس لئے کہ تمام فرائض کی ادائیگی اور تمام اوامرو نواہی کی پابندی کا دار و مدار ہی

فکرو نظری تبدیلی پر ہے۔ یہ تبدیلی گمراہی اور گمراہی کے اعتبار سے جس قدر زیادہ ہوگی، اس کے اندر جس قدر زیادہ پختگی اور دوام ہوگا اور ایمان حقیقی جس قدر قلب کی گمراہیوں میں راسخ اور فکرو نظری میں پیوست ہو جائے گا اسی قدر انسان کے لئے ممکن ہوگا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کر سکے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم کے درجے میں ہیں۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں۔

آیات قرآنی کی روشنی میں اطاعت کا مفہوم

قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں لفظ ”اطاعت“ اس سے قبل صرف ایک جگہ یعنی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں آیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت لقمانؑ کی نصائح میں جو اضافہ کیا گیا اس میں یہ مضمون آیا ہے کہ اگر مشرک والدین تم پر ہواؤ الیس کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو ان کی اطاعت مت کرو وہاں الفاظ آئے ہیں : فَلَا تُطِيعُهُمَا کہ پھر تم ان کا کسامت مانو، یہاں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اگرچہ والدین کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنے شکر کے فوراً بعد والدین کے شکر کو لازم قرار دیا (اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ) لیکن اگر وہ اپنے اس مقام سے مزید بلند ہو کہ اللہ سے بھی بالاتر ہو نا چاہتے ہیں اور اللہ کے احکام کے خلاف کوئی حکم دینا چاہتے ہیں تو ان کا کسامت مانا جائے گا، کیونکہ ”لَا طَاعَةَ لِمَا خَلَقَ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“ یعنی جس معاملے میں اللہ کی معصیت لازم آتی ہو اس معاملے میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔۔۔۔۔ لیکن اصلاً یہ آیت مبارکہ (آیت زیر درس) ہمارے منتخب نصاب میں اطاعت کی تاکید پر مشتمل پہلا مقام ہے۔

لفظ اطاعت اگرچہ عام طور پر کسی بھی حکم برداری، فرمانبرداری، کسی کے حکم کو مان لینے اور اس کی تعمیل کے لئے استعمال ہو جاتا ہے، چاہے وہ رضائے اور رغبت اور دلی آمادگی سے ہو، چاہے بالجبر ہو، لیکن دراصل اس لفظ کا مادہ ”طوع“ ہے جو ”کرہ“ (مجبوری یا کراہت کے ساتھ کسی کا حکم ماننا) کی ضد ہے۔ چنانچہ یہ لفظ (طوع) قرآن حکیم میں ”کرہ“ کی ضد کے طور پر تین مقامات پر آیا ہے :

(۱) سورہ آل عمران کی آیت ۸۳ میں فرمایا :

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کے حضور میں جھکی ہوئی ہیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں، دلی آمادگی کے ساتھ بھی اور کراہت کے ساتھ بھی۔۔۔ کیونکہ ان کے لئے کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں۔ خود ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے وجود کا اکثر و بیشتر حصہ جبر اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اس لئے کہ ہمارے اس جسمانی وجود کی پوری فریالوحی اور پورا جسمانی نظام اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم تو اس پر بھی قادر نہیں کہ اپنی مرضی سے اپنے جسم کے کسی حصے پر بالوں کا اگنا بند کر دیں۔ البتہ جہاں اس نے ہمیں اپنا اختیار استعمال کرنے کی کچھ اجازت دی ہے وہاں اگر ہم اپنے اختیار سے اس کے دیئے ہوئے اختیار کو اسی کے قدموں میں ڈال دیں تو یہی ہماری کامیابی ہے۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اس اعتبار سے ”طوع“ اور ”کرہ“ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

(۲) اسی طرح سورۃ الرعد کی آیت ۱۵ جو آیت مجددہ ہے، کے الفاظ ہیں :

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

کہ اللہ کے لئے سجدے میں گری ہوئی ہے ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، طوعاً بھی اور کرہاً بھی۔۔۔ یعنی بطور خاطر اور بطیب خاطر، دلی آمادگی کے ساتھ بھی اور جبری طور پر بھی۔ کسی کامی چاہے یا نہ چاہے اسے اس کی اطاعت تو کرنی ہے۔

(۳) سورہ قلم السجدہ (آیت ۱۱) میں ”طَوْعًا اَوْ كَرْهًا“ کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی

حرف عطف ”و“ کے بجائے ”اَوْ“ لایا گیا ہے جو واضح کرتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسری کی ضد اور ترقی مقابل ہیں۔ فرمایا گیا :

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اَنِسًا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا

کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں کو حکم دیا کہ چلے آؤ، طوعاً یا کرہاً، چاہے اپنی مرضی سے، چاہے مجبوری سے۔ یہ احکام ہیں جو ہم نے تمہارے لئے طے کر دیئے ہیں، اب چاہے

اپنی دلی خواہش سے اس پر عمل پیرا ہو چاہے جبراً ان پر عمل کرو، بہر حال یہ تو تمہیں کرنا ہی ہے!

ایمان اور اطاعت کا باہمی تعلق

مذکورہ بالا تین آیات کے بعد ایک آیت سورۃ الاحزاب کی ملاحظہ فرمائیے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ۳۵ میں دین کے عملی تقاضوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت ۳۶ میں ارشاد ہوتا ہے :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُوا لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

”کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمن عورت کے یہ شایانِ شان ہے ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرمادیں تو پھر بھی اپنے معاملے میں ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہ جائے۔“

یعنی اگر یہ احساس ابھرے بھی کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے فیصلے کے بعد بھی میرے پاس کچھ اختیار اور چوائس موجود ہے تو پھر ایمان کہاں رہا؟ اس سے تو ایمان کی نفی ہو گئی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے تو اپنا اختیار ختم ہو گیا۔ ہاں جب تک کوئی حکم نہ آئے، یا فرض کریں حکم تو موجود ہے لیکن آپ کے علم میں نہیں آیا تو آپ کا اختیار برقرار ہے۔ آپ اللہ کے ہاں اس سے اپنی ملاقاتیت کے عذر کو پیش کر سکیں گے اور جن کے ذمہ آپ تک یہ حکم پہنچا تھا وہ مسئول ٹھہریں گے۔۔۔ لیکن یہ جاننے کے بعد بھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول ﷺ کا فرمان ہے، یہ سمجھنا کہ اب بھی اس معاملے میں میرا اختیار باقی ہے، ایمان کے منافی طرزِ عمل ہے۔ آیت کا آخری ٹکڑا ہے :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

”اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کرے گا تو وہ جان لے کہ (وہ) بڑی صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔“

اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو ایسے سے بچائے۔

ہر انسان کی انفرادی شخصیت کے دُورِ رخ ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ حالات و کیفیات، خواہ

خوش کو اربوں یا ناکوار 'اس پر وارد ہوتی ہیں' اگرچہ یہ اسباب و وسائل کے ایک طویل سلسلے کے ذریعے سے اس تک پہنچیں۔ اور دوسرے یہ کہ اس کے تمام اعضاء و جوارح سے کچھ نہ کچھ صادر یا خارج ہوتا ہے۔ ہم زبان سے بات کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے دماغ کا ایک بڑا حصہ 'عضلات کا ایک پورا سلسلہ اور ہماری زبان اور ہونٹ کام کرتے ہیں' تب کہیں جا کر الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پر جو کچھ وارد ہو، خواہ وہ کسی بھی سلسلہ اسباب سے ہو کر آ رہا ہو، سمجھا جائے کہ یہ مغتاب اللہ ہے۔ اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ درمیان میں عمل کرنے والا ذمہ دار نہیں رہا، وہ اگر ظلم کر رہا ہے تو اسے اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی، البتہ ہمیں یہی سمجھنا چاہئے کہ بغیر اذن رب ہم پر کوئی شے وارد نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسری طرف جو کچھ ہم سے صادر ہو رہا ہے وہ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر صادر ہونا چاہئے۔ اس کے لئے مجھے فانی کا یہ اندازِ تعبیر بہت پسند ہے۔

فانی ترے عمل ہم تن جبر ہی سی

سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں

اس شعر میں جبر کے نقطہ نظر کی ترجمانی بڑی خوبصورتی سے کی گئی ہے، 'اگرچہ ہم اس موقف کو صد فیصد درست نہیں سمجھتے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت بھی رکھی ہے اور اسے اختیار بھی دیا ہے کہ اِنَّمَا سَأَلَكَ وَرِثَتَا كَفُورًا... لیکن ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔

ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے حقاری کی

چاہیں ہیں سو آپ کریں ہم کو عبث بدنام کیا

یہ ایک پورے فلسفیانہ کتب فکر کا نظریہ ہے، جسے فانی نے اپنے شعر میں بیان کر دیا ہے، لیکن بہر حال ان کے نزدیک انسانی اعمال کا معاملہ یہ ہے کہ۔

سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں

اسی کو غنیمت سمجھو کہ تمہیں تمہارے خالق نے اختیار کا ایک احساس تو دیا ہے اور تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میں یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔۔۔۔۔ فانی کے اس اندازِ تعبیر کو اختیار

کرتے ہوئے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہونا چاہیئے۔ ہمارا ہر عمل خواہ وہ آنکھ سے ہو رہا ہو، ہاتھ سے ہو رہا ہو یا زبان سے ہو رہا ہو، اس کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا چاہئے کہ وہ اطاعت کے اس سانچے سے باہر نہ رہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض اعمال غیر اختیاری طور پر بھی صادر ہو جاتے ہیں، مثلاً راہ چلنے کوئی ایسی آواز آپ کے کانوں میں پڑ گئی جس کا پالارادہ سننا گناہ ہے، یا چانک کسی نامحرم پر نگاہ پڑ گئی، لیکن یہی اعمال اگر اپنے ارادہ و اختیار سے کئے جائیں تو ان کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی آپ کے اختیار کا سانچہ موجود ہے اس میں سے برآمد ہونے والا ہر عمل گویا اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا چاہئے۔

ارادہ و عمل کے اختیار کے بارے میں ایک متوازن نقطہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں جو اختیار حاصل ہے وہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے جتنا عام آدمی سمجھتا ہے، بلکہ ہماری مجبوری کا پہلو بھی یقیناً بہت بڑا ہے۔ مثلاً ہمارا Genetics کا نظام ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمیں جو جینز (Genes) ملے ہیں جن سے ہمارے جسمانی نقش و نگار اور ہماری شخصیت کے خد و خال تیار ہوئے ہیں وہ ہمارے خالق کی طرف سے عطا کردہ ہیں اور ہمیں اس معاملہ میں کسی انتخاب و اختیار کا حق نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اعتبارات سے ہم مجبور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ انسانی شخصیت میں اختیار کا ایک عنصر بہر حال موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ عنصر جس مقدار میں رکھا ہے اسی نسبت سے وہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ ”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو بھی اختیار دیا ہے اسے اپنے اختیار سے اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔

اب ظاہرات ہے کہ اطاعت پر ہی ایمان حقیقی کا دار و مدار ہے۔ اگر اطاعت موجود ہے تو ایمان موجود ہے، اور اگر اطاعت نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ یہاں بات حقیقی ایمان کی ہو رہی ہے نہ کہ قانونی ایمان کی جس کی بناء پر ہم کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہماری ایک سماجی ضرورت اور مجبوری ہے کہ ہم دنیا میں کسی شخص

کو قانونی طور پر مسلمان قرار دینے کے لئے ان ظاہری علامات ہی کا اعتبار کریں گے جو شریعت نے معین کی ہیں۔ کوئی شخص اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اقرار کرتا ہو اور دیگر اہل اسلام کی پابندی کرتا ہو یا کم از کم ان میں سے کسی کا منکر نہ ہو تو اسے قانوناً مسلمان سمجھا جائے گا، اس لئے کہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھنے پر تو قادر نہیں ہیں۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے اور ایمان کے ان دونوں درجوں کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف یہ بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ ایمان اور اطاعت لازم و ملزوم ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے بغیر ایمان کی نفی فرمائی ہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی متفق علیہ روایت میں رسول اللہ ﷺ کے الفاظ نقل ہوئے ہیں :

لَا يَزِينِي الزَّائِي حِينَ يَزِينِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمَرُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ...

یعنی کوئی زانی حالتِ ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالتِ ایمان میں چوری نہیں کرتا اور کوئی شراب پیئے والا حالتِ ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت ایسے شخص کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح کی احادیث میں ایمان سے مراد حقیقی ایمان ہے۔ دوسری طرف اہل سنت کا متفق علیہ موقف یہ ہے کہ ہر فاسق و فاجر کلمہ گو کو بھی قانونی طور پر مسلمان سمجھا جائے گا اور اس کے گناہگار ہونے کی بنا پر اس کے ایمان (قانونی) کی نفی نہیں کی جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”الفتاویٰ الکبریٰ“ میں جو نکتہ کے میدان میں ان کا اصل کارنامہ ہے اور جس میں ریاست اور قانون سے متعلق بنیادی معاملات و مسائل کو طے کیا گیا ہے، یہ اصول بیان کیا ہے کہ گناہ و کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، اس کے قانونی ایمان کی نفی نہیں کی جائے گی۔ ان کا یہ اصول صدیقی صد درست ہے۔ البتہ جیسا کہ عرض کیا گیا، حقیقی ایمان کے لئے اطاعت ناگزیر ہے۔ ایک حدیث کے مطابق، جسے امام نوویؒ نے صحیح قرار دیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے اصولی طور پر یہ طے فرمایا ہے کہ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ أَسْبَغَ لِمَا جَسَدُهُ
 ”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی
 خواہش نفس اس (ہدایت) کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔“

یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خواہش نفس میں انقیاد پیدا ہو جائے، خواہش نفس دین کے تابع
 ہو جائے اور اپنے آپ کو اطاعت کے سانچے میں ڈھال دے۔ کھانے کی طلب پیٹ کی طبعی
 خواہش ہے، لیکن یہ وہی کچھ مانگے جو حلال ہے۔ اسی طرح جنسی تسکین ایک جلی خواہش
 ہے، لیکن اسے صرف اس جائز راستے سے پورا کیا جا رہا ہو جو اللہ اور اس کے رسول
 ﷺ کی طرف سے معین کر دیا گیا ہے۔ غرضیکہ جس کسی کو جو کچھ بھی دیا جائے وہ محض
 طبعی تقاضے یا طبعی محبت کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ اور رسولؐ کا معین کردہ حق سمجھ کر دیا
 جائے۔ اپنے نفس کو بھی محض اس کے طبعی تقاضے سے مجبور ہو کر کچھ نہ دیا جائے بلکہ اللہ کا
 معین کردہ حق سمجھ کر دیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ
 لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَبِّكَ
 عَلَيْكَ حَقًّا“ یعنی ”تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق
 ہے، تمہارے ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ والدین، بھائی، بہنوں اور بیوی بچوں
 میں سے جس کسی کو بھی کچھ دیا جائے وہ اس کا حق سمجھ کر دیا جائے اور وہی کچھ دیا جائے جو
 اللہ نے معین کر دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ آنحضور ﷺ کا ارشاد
 گرامی روایت کرتے ہیں:

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ
 اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ (رواہ ابوداؤد)

”جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لئے کی، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لئے
 رکھا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لئے دیا اور کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لئے روکا تو اس
 نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔“

ایمان اور عمل صالح کا جس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے اس کی صراحت ترمذی کی اس
 حدیث سے بھی ہوتی ہے جو حضرت صیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی

ہیں ورنہ اس سمون کی احادیث کا سلسلہ بہت طویل ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لئے قرآن حکیم کی ایک آیت ملاحظہ کیجئے :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ
كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ عَلِيْمٌ (آل عمران : ۹۷)

”اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا جو کوئی بھی اس کی طرف سفر کی
مقدورت رکھتا ہو۔ اور جو کفر کرے تو اللہ بے پرواہ ہے جہاں والوں سے۔“

یعنی جو مقدرت کے باوجود حج نہ کرے وہ اصل حقیقت کے اعتبار سے گویا کہ کفر کر رہا ہے۔
اسی طرح یہ مشہور حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی :

مَنْ تَرَكَ الصَّلٰوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

”جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔“

نماز اللہ کی طرف سے عائد کردہ ایک فریضہ ہے جو کوئی اس کو چھوڑ رہا ہے وہ درحقیقت کفر
کر رہا ہے، اگرچہ قانونی طور پر اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقی کفر
اور قانونی کفر میں بھی فرق ہے جس طرح حقیقی ایمان اور قانونی ایمان میں فرق ہے۔ ان
چاروں چیزوں کو گڈمڈ کر دینے سے بہت سے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں اور بہت سے فتنے
کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ خوارج اور معتزلہ جیسے فتنے اسی وجہ سے پیدا ہوئے۔
اب اس ”اطاعت“ کے ضمن میں چند بنیادی باتیں مزید نوٹ کر لیجئے :

۱۔ اطاعت رسولؐ کی اہمیت : اطاعت اصلاً اللہ کی اور عملاً رسولؐ کی ہے۔
رسولؐ کی اطاعت درحقیقت اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہے، نہ کہ ان کی ذاتی

حیثیت ہے۔ اس معاملے میں بھی بڑے فرق و امتیاز کی ضرورت ہے۔ اس نکتے کی مزید وضاحت ابھی ہمارے سامنے آجائے گی۔ سورۃ النساء کی آیت ۶۴ میں فرمایا گیا :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطِيعَ بِأُذُنِ اللَّهِ

”اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لئے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اِذن سے۔“

یعنی کسی رسول کی اطاعت اس کی ذاتی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت اللہ کے رسول کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہے جو انسانوں تک اللہ کا حکم پہنچاتا ہے۔ چونکہ انسانوں تک اللہ کا حکم براہ راست نازل نہیں ہوتا، لہذا ”أَطِيعُوا اللَّهَ“ پر عمل ”أَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کی صورت ہی میں ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اطاعت اصل میں اللہ ہی کی ہے اور رسول کی اطاعت بھی درحقیقت اللہ کی اطاعت ہے، جیسا کہ فرمایا گیا :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء : ۸۰)

”جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے درحقیقت اللہ کی اطاعت کی۔“

اسی طرح سورۃ الشعراء میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام میں سے ایک ایک رسول کا تذکرہ آیا ہے اور ہر رسول کی دعوت کے ضمن میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ پس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو“ وہاں اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت نہیں آیا، کیونکہ رسول کی اطاعت بھی حقیقت کے اعتبار سے اللہ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ وہاں پر اطاعت کو رسول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے اور اللہ کے ساتھ صرف لفظ ”تقویٰ“ لایا گیا ہے۔

رسول ﷺ کی یہ اطاعت کس درجے مطلوب ہے اور ایمان حقیقی کے اعتبار سے اس کا معیار کیا ہے اس کے لئے سورۃ النساء کی آیت ۶۵ ملاحظہ کیجئے :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
لَمْ لَا يُحَدِّثُوا أَنْفُسَهُمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ۝

”تو اے محمد ﷺ آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک

کہ یہ ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین اٹھ کھڑے ہوں آپ کو حکم تسلیم نہ کریں اور پھر یہ فیصلہ آپ کے دلوں اس کے بارے میں بدل میں بھی کوئی تبدیلی محسوس نہ کریں اور اسے خوشی سے قبول کریں۔

رسول ﷺ کے حکم کو رد و کذب اور آپ اس کی نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے جو حکم کھلا بغاوت ہے۔۔۔ لیکن طرز عمل اگر یہ ہو کہ رسول کا حکم مان بھی لیا اور اس پر عمل بھی کر لیا لیکن طبیعت میں کہیں اقتباس نہ ہو گا اور یہی جگہ کا احساس ہو تو یہ کیفیت بھی ایمان کے منافی ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت پیاری اور بڑی جامع حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”كُلُّ أُمَّةٍ لَهَا مَلَكٌ أَوْفَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ“
”میری امت پوری کی پوری جنت میں جائے گی“ سوائے اس کے جو خود انکار کرے۔

فصل کہ من آئی؟

پوچھا گیا (اے اللہ کے رسول ﷺ) ایک لوگ ہے جو (جنت میں جانے سے) انکار

کرتے؟
قال: ”مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي لَقِيَ النَّارَ“
فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔“

تو معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کے لئے ضرور رسول ﷺ کی اطاعت ہے۔

۲۔ حدیث رسول کا مقام: رسول ﷺ کے حکم کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ رسول کا حکم دینی جلی پر مبنی بھی ہو سکتا ہے اور دینی خمی پر بھی۔ دینی جلی قرآن ہے جسے دینی جلو بھی کہا جاتا ہے یعنی جس کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ اور دینی خمی حدیث رسول کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ چنانچہ رسول کا حکم صرف وہی شمار نہیں کیا جائے گا جو قرآن میں ہو بلکہ رسول لایا حکم بھی دے سکتے ہیں جو دینی خمی پر مبنی ہو۔ یہ نکتہ اہل سنت اور معرین سنت کے مابین حدِ قائل ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ

وہی جلی کی طرح وہی غلی کو مانا بھی ضروری ہے اور رسولؐ کی اطاعت بھی بجائے خود مستقل اطاعت ہے۔ لیکن وجہ ہے کہ عہد انصاری کے بعد وہ رسولؐ کے لئے لفظ "أَطِيعُوا" کی تکرار وارد ہوئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاتَّقُوا اللَّهَ

الْأَمْرُ بِطَاعَتِكُمْ

"اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسولؐ کا اور اپنے آپ کے لئے

والا یہ امر ہے۔"

یہاں اللہ کے بعد رسولؐ کے ساتھ بھی "أَطِيعُوا" کے لفظ کو دہرایا گیا ہے، لیکن اولیٰ الامر کے لئے لفظ "أَطِيعُوا" نہیں دہرایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسولؐ کی اطاعت بھی اپنی جگہ مستقل بالذات اطاعت ہے اور ان کی ذمہ داری صرف اللہ کے حکم کو پہنچا دینا ہی نہیں ہے۔

انکا یہ حدیث اس دور کا خاصہ واقعہ ہے اور ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ اس کا جلد شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ مغربی افکار کے زیر اثر اور مغربی تہذیب کے دھندلے ہونے کے باعث ان کے ذہن پہلے سے اس کے لئے تیار ہو چکے ہیں۔ اخباری و رسولؐ کے بارے میں ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم پر کچھ زیادہ ہی قہر نہیں مانتہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ چنانچہ جدید تعلیم یافتہ طبقے میں اخباری و رسولؐ سے لڑاؤ کا ایک چرچہ قائم طور پر چلتے سے موجود ہوتا ہے اور یہ لوگ "کوش حقیقت نعوذ" سے شکر ہیں حدیث کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس سے فوری اثر قبول کرتے ہیں۔ اس ضمن میں رسول اللہ ﷺ کی ایک حدیث ملاحظہ کیجئے جو ابو داؤد ابن ماجہ اور دارقطنی میں روایت ہوئی ہے :

عن مقدام بن معدی کرب عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله

ﷺ قال سميت باسمي أو بسم الله عز وجل أو بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم

أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم

أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "لو کو اٹھا ہو جاؤ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی کی مانند ایک نور ہے بھی لو کیو ایلاذہ انوکہ کوئی پید ہوا محض اپنے چہرہ کھد پر لٹک لگائے بیٹھا ہو اور لو کوئی سے کدرا ہو کد کیو لو کو تم پر جس میں قرآن کی پابندی لازم ہے جو کہ تم اس میں طلال ہاؤ اسی کو طلال سمجھو اور جو کہ اس میں حرام ہاؤ اسی کو حرام سمجھو۔ جان لو کہ جس طرح اللہ نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اسی طرح اللہ کے رسول نے بھی جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں۔"

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے مروی یہ الفاظ بہت اہم ہیں کہ "انہی اونیست القرآن ومفعلہ معہ"۔۔۔ یہ الفاظ اس حقیقت پر نہیں قطعی کا درجہ رکھتے ہیں کہ وحی جلی (قرآن) کے علاوہ محمد رسول اللہ ﷺ کو ایک وحی غمی بھی عطا ہوئی ہے اور وہ اپنی قطعیت کے اعتبار سے قرآن کے مثل ہے۔ اسی طرح "اتسا حرم رسول اللہ" کہنا احترام اللہ کے الفاظ سے یہ صراحت ہوتی ہے کہ حدیث رسول ﷺ احکام شریعت کا اپنی جگہ پر ایک مستقل ذریعہ اور مستقل شعبہ ہے۔ اس اعتبار سے رسول کی اطاعت خواہ وہ وحی جلی پر مبنی ہو یا وحی غمی پر بہر حال لازم ہے اور اس ضمن میں ان دونوں میں تفریق نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح مسند احمد، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور بیہقی میں حضرت ابو رافع سے روایت ہے:

لَا أَطِيعَنَّ أَحَدًا كَمَا عَطَىٰ أَرْبَعًا مَّا يَبِىْهِ الْأَمْرُ مِن أَمْرٍ مَّا أَحْرَبْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَتَبَعْنَاهُ۔

"ایمانہ ہو کہ میں پاؤں تم میں سے کسی شخص کو کہ وہ اپنی کسی آرام دہ نشست پر بیٹھا ہو اور اس کو میرا کوئی حکم پہنچے جو میں نے کوئی کام کرنے کو کہا ہو یا کسی نے سے روکا ہو وہ نہ کہے: میں نہیں جانتا، ہم تو بس اسی نے کی بھڑوی کریں گے جو

کتاب اللہ میں ہے۔"

ان احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے ایسے لا کر ان کو خبردار کیا ہے جو بڑے مرتد الحال اور بڑے خوشحال ہوں گے۔ بڑے اچھے حالات میں بیٹھے ہوتے ہوں گے اور وحی جلی اور وحی

خفی کے مابین تفریق کر کے حدیث رسولؐ کا استحفاف کریں گے۔ یہ طرز عمل یورپائیوں کا نہیں ہو گا بلکہ اونیسیس کے لوگ ہی اس کمرہ میں جھپٹا ہوں گے۔

۳۔ رسولؐ کے حکم اور ایسے میں فرق: ایسے ضمن میں تیسری اہم بات یہ ہے کہ رسولؐ کے بھی حکم، مشورہ اور روانے میں فرق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بحث مشکل مسئلہ ہے کہ اس فرق کا تعین کس طرح کیا جاسکے؟ مسئلہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں مشکل نہیں تھا، لیکن آپؐ کے بعد اس اشکال کے حل کے لئے امت کے بہترین دماغوں نے سوچ بچار کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ سمجھنا حاصل تھی کہ وہ آپؐ سے دریافت کر لیتے تھے کہ حضورؐ یہ آپؐ کا حکم ہے یا مشورہ؟ یہ بات جو آپؐ فرماتے ہیں آیا یہ اللہ کا حکم ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے یا یہ آپؐ کی ذاتی رائے ہے؟ آیا جیس اس کے بارے میں کچھ کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ چنانچہ حضورؐ بدر کے موقع پر بعض صحابہ کرامؓ نے آپؐ سے عرض کیا کہ اس جگہ جو آپؐ نے فوجی پڑاؤ لگایا ہے اگر تو یہ از روئے وحی ہے تو سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا لیکن اگر یہ آپؐ کی ذاتی رائے ہے تو ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کر سکیں۔ لیکن بعد کے ادوار میں اس اشکال کے حل کے لئے فقہائے کرام کو بہت محنت کرنا پڑی ہے۔

یہاں ہم حضورؐ کی حیات طیبہ کے بعض واقعات کی روشنی میں اس مسئلہ کو ملاحظہ کیے اور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث ”تاییر سطل“ یا مجتہد حضورؐ حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپؐ نے دیکھا کہ اہل مدینہ کجور کے ضمن میں مصنوعی ذرباشی (Artificial Pollination) کا اہتمام کرتے تھے، یعنی ذکر کجور کے گاہیے کو مونث کجور کے گاہیے کے نزدیک پہلے آیا جاتا تا کہ ذرباشی کا عمل زیادہ ہو اور اس طرح زیادہ پھل حاصل کیا جاسکے۔ یہ چیز ان کے تجربے میں تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں یہ عمل کہتے دیکھا تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کر سکتے تو شاید بہتری ہوتا۔ یعنی قدرت نے جو نظام بنا رکھا ہے اس میں خواہ مخواہ کی دخل اندازی کیوں کی جائے؟ اس پر صحابہ کرامؓ نے اُس سال مصنوعی ذرباشی نہیں لگائی، لیکن اہل مدینہ کے نتیجے میں فصل کم ہو گئی۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضورؐ ہم اپنے تجربے

کی جگہ یہ عمل کیا کرتے تھے مگر اس بار آپؐ کے فرمانے سے ہم نے ایسا نہیں کیا، لیکن اس سے فصل کم ہوئی ہے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اَسْمَاُ بَشَرٌ اِذَا اَمْرُكُمْ بَشَرٌ وَحَدِيثُكُمْ لَكُمْ وَلِاٰهْمٌ وَلِاٰهْمٌ وَلِاٰهْمٌ

اَمْرُكُمْ بَشَرٌ وَحَدِيثُكُمْ لَكُمْ وَلِاٰهْمٌ وَلِاٰهْمٌ

”بلاشبہ میں ایک انسان ہوں۔ جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کوئی

حکم دوں تو اسے منہ بولی سے تمہارے اور اگر تم سے میں کوئی بات اپنی رائے کی

بتاؤں تو میں بھی ایک انسان ہوں۔“

یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو حضرت رافعؓ بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس سے دینی معاملات اور سائنسی ترقی سے متعلق معاملات کی نوعیت میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ نئی سائنس پڑھانے آئے تھے نہ زراعت کے طوبہ طریقے سکھانے، بلکہ ان کا اصل موضوع انفرادی اور اجتماعی سطح پر انسانوں کی فطری اور عملی ہدایت تھا۔ چنانچہ جو حق آپؐ کی طرف سے اس ضمن میں دی جائے اس کو لے لیتا اور منہ بولی سے قلمبند کر لیا ہے، لیکن جن معاملات کا تعلق امور دینیہ سے نہیں بلکہ امور دنیویہ سے ہے ان کے ضمن میں نبیؐ اگر اپنی ذاتی رائے پیش کریں تو اس کا تسلیم کرنا بھی واجب نہیں، کچھ کہ اس پر عمل کرنا واجب ہو۔ مثلاً یہ کہ بارش کیسے ہوتی ہے؟ زلزلے کیسے آتے ہیں؟ دن اور رات کیسے نکلتے ہیں؟ سورج اور چاند کا کیا نظام ہے؟ ظاہریات ہے کہ ان چیزوں کا تعلق امور فکریہ اور امور دینیہ سے ہے نہ کہ امور دینیہ اور امور تشریفاتی سے۔ ایسے امور کی جو توجہ بھی رسول اللہ ﷺ نے اپنے عہد میں فرمائی وہ اُس وقت کی علمی سطح کے مطابق تھی اور اُس وقت اس سے زیادہ کوئی بات بتانا ممکن بھی نہیں تھا۔ اس لئے کہ انسانی ذہن ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا تھا کہ ان حقائق کا ادراک کر سکے۔ اس کے لئے تو اگر پہلے فزکس، کیمسٹری، جیالوجی اور اسٹراٹوجی جیسے علوم پڑھائے جاتے تب کہیں جا کر وہ چیزیں لوگوں کے ذہن کی گرفت میں آتیں جو سائنسی ترقی کی وجہ سے آج ہمارے علم میں ہیں۔ اور اللہ کے رسولؐ اس کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ حضورؐ نے اُس دور کی علمی سطح کے مطابق لوگوں کو سمجھانے کے لئے ان معاملات سے

اگر یہ واقعہ احادیث میں نہ آیا ہوتا تو شاید ہم میں سے کسی نے ان کا نام بھی نہ سنا ہوتا کہ حضرت عائشہؓ کی کوئی برہنہ نالی کپڑا بھی تھی۔ لیکن یہ واقعہ ایسا ہے اور اس میں مسلمانوں کے لئے ایسی راہی رہنمائی ہے کہ آپ اس کے حوالے سے حضرت برہنہ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔

اطاعت کے مہمن میں میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگرچہ اطاعت اصل اللہ کی ہے لیکن ملامت رسولؐ کی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسولؐ کی یہ اطاعت ہر حکم میں واجب ہے، وہ حکم وحی جلی پر جلی بھی ہو سکتا ہے اور وحی خفی پر بھی۔ البتہ رسولؐ کے حکم اور ان کے مقررے اور رائے میں لڑنے کو طوطا خاطر رکھنا ہو گا۔

”اولی الامر“ کی اطاعت

حکم ہر اطاعت کے مہمن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کے بعد ”اولی الامر“ کی اطاعت کا مطالبہ آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت ۵۹ میں فرمایا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا
الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسولؐ کی اور ایمان امر کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر باہم جھگڑو کسی چیز میں تو اس کو لوٹا دو اللہ اور رسولؐ کی طرف اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔“

یہ آیت مبارکہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین آیات میں شمار ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو دستوری اور قانونی نظام قائم کیا جائے گا اس کے لئے راہنمائی کا یہ گویا سب سے بڑا معنوں اور منبع و سرچشمہ ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسولؐ کی اطاعت کے بارے میں تو ہم گفتگو کر چکے ہیں، یہاں اب اولی الامر کی اطاعت کے معاملے کو تھوڑا سا تجزیہ کر کے سمجھ لیا جائے۔

کے رسول ﷺ کی اطاعت سے متعارف ہو: ”لَا طَاعَةَ لِمَنْ جُلُو فِي مَعْصِيَةِ
الْبَيْتِ الْبَيْتِ“۔

مذہبِ آلِ با تختِ امراء کا شمار بھی اولی الامور میں ہوتا ہے۔ ایسے امراء رسول اللہ
ﷺ کے زمانے میں بھی ہوتے تھے جیسے کہیں کوئی لشکر بھیجا جاتا تو اس کا کسی کو پہلا سالار
مقرر کیا جاتا، کہیں کوئی چھوٹا سارستہ بھی بھیجا جاتا تو اس میں بھی کسی کو امیر بنایا جاتا۔ اس
ضمن میں نہیں پایا جاتا کہ حضور ﷺ کی حیثیتِ طیبہ کے دو اہلیت آپ کے ہاتھ آ
جائیں۔ غزوہٴ احد میں ۳۵ حضرات کی طرف سے اپنے امیر حضرت جبریل بن مطعم کی حکم
عدولی کہا تھا۔ یہ مشہور ہے۔ انہیں رسول اللہ ﷺ نے پچاس تیرا اندازوں کا امیر
مقرر کر کے ایک قندسہ دشمن کیا تھا اور ان حضرات کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگ اس در سے
کو میت چھو لیں خواہ میں کشت ہو جائے ہم سب گل ہو جائیں اور آپ لوگ دیکھیں
کہ پرندے ہلو، گوسفند لویج کر کھا رہے ہیں۔ ان حضرات نے جب اپنے لشکر کو حج
سے ہٹا کر دھرتے اور دشمن کے در و درختوں پر اختیار کرتے دیکھا تو درے کو چھوڑ کر جانے لگے۔
کیونکہ ان کے خیال میں حضور نے درے کو نہ چھوڑنے کا جو حکم دیا تھا وہ کشت کی
صورت میں تھا۔ لوکل کلاؤر حضرت جبریل بن مطعم انہیں روکتے رہے، لیکن ان ۵۰ میں
سے ۳۵ صحابہ کرام درے کو چھوڑ گئے۔ تختِ امیر کے حکم کی خلاف ورزی کی سزا اللہ
تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر یہ دی گئی کہ جتنی ہوئی جنگ کا پانڈہ پلٹ دیا گیا۔ نور کا آل
عمران میں اس کا تشہیر ہوا ہے:

وَلَقَدْ مَادَكُمْ اللَّهُ وَعَدَهُمْ أَنْ يَكُونُوا مِنْكُمْ بِأَفْئِدَةٍ حَتَّى إِذَا
فَتَنَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمُورِ خَصَمْتُمْ مِمَّنْ بَعْدَ مَا أَرْسَلَكُمْ
مُحِبِّتُونَ

یعنی اللہ نے تو ہمیں اپنا وعدہ حج کر دیا تھا جب تم انہیں گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ رہے
تھے۔ یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑے، تم نے حکم کو توڑا اور تم نے نافرمانی کی، بعد اس کے کہ
میں تم کو وہ چیز دیکھا تھا جو تمہیں بہت محبوب ہے، یعنی حج۔۔۔۔۔ یہاں نافرمانی سے مراد رسول
اللہ ﷺ کی نافرمانی نہیں، بلکہ ماتحت کلاؤر کی نافرمانی ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ

قرآن حکیم کے ادا میں سے کوئے واقعات واجب التعمیل ہیں اور کوئے صرف مستحب کے درجے میں ہیں، مثلاً سورۃ الجحد میں جو یہ فرمایا گیا کہ جب جہد کی نیاز ہو جائے تو زمین میں منکھرو جاؤ اِنَّمَا تَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ اِنَّمَا تَكْبَرُونَ جہد کے لئے ہے؟ عام اصول تو یہی ہے کہ ”الامور للوجوب“ لیکن جہد کی نماز کے بعد زمین میں مکمل جائنا اور کاروبار دنیا میں مصروف ہو جائنا لازم تو نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود قرآن حکیم کے بعض ادا میں جو لازم نہیں ہیں، بلکہ ان سے استحباب یا اجازت کا مفہوم نکلتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے اقوال کے ضمن میں یہ معاملہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر حدیث کے بارے میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آپؐ کا فرمان ہے یا نہیں؟ اگر یہ تو اس کی سند کیا ہے؟ سند قوی ہے یا ضعیف؟ پھر یہ کہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ آپؐ کا حکم تھا، مشورہ تھا، ذاتی رائے تھی یا اجتہاد تھا؟ اصل میں یہی وہ وقت تھی جس کے حل کے لئے حضورؐ کے انتقال کے بعد سوروں میں حکم امت کے معین علیؑ انہی چیزوں پر سوچ بچار کرتے رہے۔ وقت کی اس ضرورت کو مہموں کے لئے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتناء کی ایک کونسل بنائی۔ ان کا یہ عمل (عاجز اللہ) کوئی غلطی کے طور پر نہ تھا۔ ان کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ وہ محض عقل کے طور پر ان کاموں میں لگے رہتے۔ انہیں اس ضرورت کا شدید احساس تھا کہ احکام قریمت کی درجہ بندی کی جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شے فرض ہے، کوئی واجب، کوئی مستحب، مکلف ہے اور کوئی مستحب کے درجے میں ہے۔ پھر ان احکام کے تعین کے لئے اصول و قواعد معین کئے گئے۔ اصول فقہ، اصول تفسیر اور اصول حدیث مقرر ہوئے۔ مختلف فقہی مسالک کے مابین جو اختلافات سامنے آئے وہ ایک خطری بات ہے۔ ظاہرات ہے کہ جہاں انسانی ذہن کام کرتا ہے وہاں اختلاف کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ وہ مشکل ہے کہ جسے حل کرنے کے لئے اسلاف کے معین و ماغوں نے ایک طویل عرصہ صرف کیا ہے۔ اور اس کا امکان نہیں ہے کہ اب ہم ان حدود سے آگے بڑھ سکیں۔ اب ہمارے پاس کوئی مزید نئی احادیث تو نہیں آسکتیں، احادیث کا پورا ذخیرہ ان کے سامنے موجود تھا۔ آج ہم بیٹھ کر کوئی نیا ”اسماء الرجاں“ بھی گڑھ نہیں دیکھتے، بلکہ اسلاف نے راہوں کے بارے

میں تحقیق و تفتیش کے بعد اللہ پر جو برحقہ دلیل کی اس پر آج میں اٹھ کر بیٹھوں گا۔ ہمارا یہ علمی دور جس کا اس قدر وسیع و عریض ہونا غلامی کے پاس موجود ہے یہ سب بتا دیتا ہے۔ اس کی پشت پر کوئی خولہ عوام کی سوشلسٹ کانگریز یا شرق کارفرما نہیں تھا۔ یہ سب کچھ محض مشغلے کے طوڑ پر نہیں کیا گیا۔ بلکہ یہ دین کی ایک نیا نیا فہم دینی اور واقعی ضرورت تھی جس کو ان ائمہ دین نے پار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان ائمہ کو مجھڑوں میں شمار کیا گیا ہے۔

اطاعت کی دو عملی صورتیں

روایہ سوال کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد اطاعت کا یہ نظام عمل کیسے چلے گا تو عملی طور پر اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی اگر تو غلامی نظام حکومت کا ٹھنڈے تو اس کا والی امر سے آپ غلیظ کہیں یا سلطان اس کی اطاعت لازم ہے۔ اس اطاعت کے ضمن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ کی چیخ و نالے میں بھی تو غلطی ہو سکتی ہے غلاب یہ کون طے کرے گا کہ خلیفہ کی رائے درست ہے یا نہیں؟ بلوۃ التامہ کی آیت میں اللہ 'واسئل' اور اولی الامر کی اطاعت کے حکم کے بعد لامتناہی طور پر قیود طے کر دیا گیا کہ خیراً نہ تنزل عنکم رہتی شئی و فلو ذنوبہ للشیء اللہ یواللہ محمول کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے مابین کا ذمہ ہو جائے تو اس معاملے کو اللہ اور رسول کی طرف لاؤ، لیکن عملاً اس کا نظام کیا ہو گا؟ والی امر اگر اپنی کسی رائے کے پلوسٹوں کو دہا ہو کہ یہ چیز شریعت کے دائرے کے اندر ہے، لیکن کوئی صاحب علم یہ کہے کہ نہیں ایسی ہے شریعت کا اعلان حکم ثواب و عذاب کے فیصلے کے لئے کوئی ادارہ، کوئی ایسی ٹیوشن ہونا چاہئے جس میں حاضر میں خلافت کا نظام جب بھی قائم ہو گا اس میں اہم ترین مسئلہ یہی ہو گا کہ اس اختلاف کا فیصلہ کون کرے؟ اول تو یہ کہ اولی الامر کیسے وجود میں آئیں؟ قرآن مجید نے ہمیں اس کا کوئی نظام نہیں دیا اور اس معاملے کو نکالا رکھا ہے، اس لئے کہ غزالی قرآن کے وقت معاشرتی ارتقاء (Social Evolution) کا عمل بھی رہی تھی اور اس میں انسان کو انجی درجہ بوجہ ترقی کرنا تھی۔ محمد رسول اللہ ﷺ پر نعت کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ اب کوئی والی امری نہیں ہو گا، لہذا معلوم نہیں ہو گا کہ ایسا کون مسلمانوں میں سے ہو گا اور اس کا تقرر

ی حقی ہو گا جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: **مَنْ اسْتَفْتَى قَلْبَكَ وَلَمْ يَأْتِكَ**
الْمُنْتَفِي مگر اچھے دل سے کوئی سچے نہ کرے اگرچہ تمہیں ملتی فتویٰ دے بھی دیں۔
 کو یا اصل فتی تمہارا کتب ہے۔ کتب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تمہارا ضمیر
 مطمئن ہے کہ تم نے اس وجہ سے ایسا کا فیصلہ ختم میں کیا یا جماعت سے ملے علیحدگی اختیار کر
 لی کہ تمہارے نزدیک صاحب کفر (امیر) نے شریعت کی حدود سے تجاوز کیا ہے تو اللہ کے
 ساتھ تمہارا معاملہ ختم رہے گا۔ اور اگر اصل سبب کچھ اور ہے، کوئی تکبر، غصہ، طبیعت
 کا کوئی غور یا دوس کی بیزاری بن گیا ہے، پھر اس کی خطیاں ساتھ دینے میں آگئے، اصرار ہیں،
 آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے اور صرف بلا بلا یا جاہل ہے تو یہ اللہ کے علم کے باہر نہیں اس
 کے ہاں اس پر کچھ ہوگی اور انسان کو اس کی جوادی ہی کرنا ہوگا۔ لیکن وہاں ظاہرات ہے کہ
 اس کا فیصلہ کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکا۔ یہ بڑے اور رب کے مابین راز رہے گا۔ یہ
 چند باتیں تھیں جو اس آپس مبارک کے ذہن میں طاری ہو سکتی ہیں: **وَأَطِيعُوا اللَّهَ**
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا يَتَوَلَّى ذُرِّيَّتُكُمْ وَمَنْ تَوَلَّى ذُرِّيَّتَهُ فَإِنَّ
الْمُنْبِئِينَ ۵

دین میں "مع و طاعت" کا مقام

اس ضمن میں اب ہم اس سورہ مبارکہ کی آیت ۱۱ کا مطالعہ کرتے ہیں:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَكْتَفْتُمْ وَأَنِيعُوا وَأَطِيعُوا وَالْغَيْبُ
غَيْبٌ لَا تُلْبِكُمْ فِيهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ أَنْفُسَكُمْ فَارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ
الْمُنْبِئِينَ ۵ (التوبة: ۱۱)

"ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اطاعت کرو اور غیب
 کرو اپنے دھم سے لے آؤ جو کوئی چاہے یا نہ چاہے غیب سے کوئی لوگ غیب
 پانے والے ہیں۔"

سورہ التوبہ کے دو سرے دیکھ کر اس کی اصل بات (۱۱) کے بارے میں یہ بات
 بیان ہو چکی ہے کہ ان میں شراعت ایمانی قوانین ۱۲ ہیں جن میں سے ہر ایک کا تعلق گروہ

نظری تہذیبی سے ہے، جبکہ سورت ایکہ اربعہ عمل سے متعلق ہے، جس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد آیت ۱۶ سے زوردار دعوتِ عمل دی جا رہی ہے۔ صرف ایک لفظ ”فَاتَّقُوا اللَّهَ“ میں ہم کہہ چکے ہیں کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ دونوں کو سمویا گیا ہے اور اس کے بعد سارا زور دعوتِ عمل اور ایمان میں بھی خاص طور پر اطاعت پر ہے۔ چنانچہ اس کے ضمن میں فرمایا گیا: ”وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا“ (سنو اور اطاعت کرو) اطاعت کے ضمن میں اگرچہ اس سے پہلے پوری ایک آیت گزر چکی ہے، جس پر ہم تفصیل گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں بھی ”وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا“ کے الفاظ میں اطاعت کی زوردار دعوت ہے۔ ان الفاظ کے حوالے سے چار بائیں ذہن نشین کرنے کے قابل ہیں:

قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح

پہلی بات یہ کہ ”سمع و اطاعت“ قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں آیتوں و درجہ کے علاوہ چار مقامات پر یہ جوازی صریح آیا ہے:

(۱) سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں روایت ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے شبِ معراج میں عطا ہوئی ہیں۔ سورۃ البقرہ اگرچہ پوری پوری معنی سورت ہے، لیکن اس کی آخری دو آیات اس اعتبار سے کی شمار ہوں گی کہ واقعہ معراج کی دور میں پہلی آیا جس کے دوران مسعد کے لئے خطبہ کے طور پر یہ دو آیتیں دی گئیں۔ ان میں سے پہلی آیت (آیت ۲۸۵) جس کا آغاز ”أَمَّا الْبُرْهَانُ“ کے الفاظ سے ہوتا ہے، کے آخری الفاظ ہیں:

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فُفْرَاكَ رَبَّنَا وَارْتِكَ الْغُفُورُ

”اور وہ کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، تم بڑی بخشنے والے ہیں اے

ہمارے رب“ اور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ الفاظ“۔

سورۃ البقرہ کے بارے میں یہ بات بھی اخص کی حامل ہے کہ یہ شریف اسلامی کا خطہ آغاز

(۲) شریف و املائی کا خطہ مکمل ہوا تو عروج پر رہا اور وہ سب اسی کی آیت میں

فرمایا گیا ہے: **وَأَذْكُرُونَ مَا أَتَوْا بِهِ وَلَسَوْفَ يَنصُرُهُمُ اللَّهُ وَيُخْرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَقَدْ أخرجَهُمُ اللَّهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ**

فَلْيَسُبِّحُوا اللَّهَ كُلَّ فَوْزٍ وَأَمْنًا ۚ

اور ملکہ کھانہ کی نعمت کو جو (شریعت کے چار پہلوئے عبادت پر مبنی ہے) اور اس کا

مجدد بھی ہو کر کھانہ میں اس نے تم کو نیکو کر دیا ہے تاکہ تم نے کھا کر کہہ سکو: **سُبِّحَانَ اللَّهِ**

اور اطاعت کی ہے۔

(۳) سورۃ النور کی آیت ۵۵ میں فرمایا گیا:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

”یقیناً ایمان والوں کی بات تو یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے مابین تو کہیں کہ ہم نے سنی اور

پہنچاں کیا۔“

اسی طرح سورۃ النساء کی آیت ۵۹ میں یہ لایا گیا کہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ**

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کو۔“

اور آیت ۵۹ میں یہ لایا گیا کہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ**

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کو۔“

اور آیت ۵۹ میں یہ لایا گیا کہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ**

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کو۔“

تو یہ چار مقامات ہیں جہاں ”سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا“ کے الفاظ ایک جوڑے کی شکل میں

آئے ہیں۔

اسی طرح سورۃ النور کی آیت ۵۵ میں یہ لایا گیا کہ: **سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا**

اور سورۃ النور کی آیت ۵۵ میں یہ لایا گیا کہ: **سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا**

اور سورۃ النور کی آیت ۵۵ میں یہ لایا گیا کہ: **سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا**

اور سورۃ النور کی آیت ۵۵ میں یہ لایا گیا کہ: **سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا**

”اور کافر (ایک دوسرے سے) کہنے لگے کہ اس قرآن کو مت سنو اور (جب محمدؐ اُسے پڑھ کر سنا رہے ہوں تو) اس میں شور و غل کرو، شاید کہ (اس تذبذب سے) تم غالب ہو جاؤ!“

اس صورت میں تو ”سمع“ ہی کی نفی ہو گئی، جبکہ ایک طرز عمل وہ تھا جو یہود نے اختیار کر رکھا تھا اور جس کا ذکر قرآن حکیم میں دوبار ”سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا“ کے الفاظ میں آیا ہے، یعنی ”ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی“۔ یہود کے یہ الفاظ سورۃ البقرہ کی آیت ۹۳ میں بھی نقل ہوئے ہیں اور سورۃ النساء کی آیت ۴۶ میں بھی۔ مؤخر الذکر آیت کا دوسرا ٹکڑا اوپر بیان ہوا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں یہود کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ”سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا“ حالانکہ انہیں کہنا چاہئے تھا ”سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا“۔ تو ”سمع و طاعت“ درحقیقت قرآن حکیم کی ایک اہم اصطلاح ہے۔

”سمع و طاعت“ کا ایک اہم تقاضا۔۔۔ فوری تعمیل

دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس اصطلاح اور اس اسلوب سے پیش نظر کیا ہے! ”وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا“ (سنو اور اطاعت کرو!) کے الفاظ میں درحقیقت فوری (immediate) اطاعت کا حکم ہے، یعنی سننے ہی اطاعت کا لازم ہو جانا۔ ایک درمیانی طرز عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات سن تولی جائے، لیکن اگر اپنی سمجھ میں آئے تو مان لی جائے ورنہ رد کر دی جائے، اس طرح ”سننے“ اور ”ماننے“ کے درمیان ”اپنی سمجھ“ حائل ہو جاتی ہے۔ اس طرز عمل کا تجزیہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گویا آپ اس حکم کو نہیں مان رہے بلکہ اپنی سمجھ کی اطاعت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف اس حکم کو مانا ہے جو آپ کی سمجھ میں آیا۔ گویا اصل مطاع تو آپ کی سمجھ ہوئی۔ یہ اسی طرح کا طرز عمل ہے جیسا کہ اگر اللہ کا کوئی حکم آپ کے نفس کو بھی پسند آیا اور آپ اس پر عمل پیرا ہو گئے تو آپ نے اطاعت اللہ کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی کی ہے۔

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت تو بلا استثناء ہوتی چاہئے، خواہ سمجھ میں آئے خواہ نہ آئے۔ تو ”وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا“ ایک ایسا اسلوب ہے جس میں فی الفور

اطاعت کا تقاضا ہے، یعنی سنتے ہی اس پر عمل کرو۔ اپنی سمجھ میں آنے یا نہ آنے کا سوال ہی درمیان سے نکل جانا چاہئے۔ میٹرک کے زمانے میں ہم نے ایک نظم اور حملے کی صورت میں ان چھ سوسواروں کی ہلاکت یقینی تھی۔۔۔ لیکن

Theirs not to make reply.

Theirs not to reason why.

Theirs but to do and die!

ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت اس حکم کی حکمت دریافت کریں اور اپنے دلائل پیش کریں کہ یہ حکم غلط دیا گیا ہے، بلکہ آرمی ڈسپلن اس طرز عمل کا نام ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کی فوری تعمیل کرو اور اس میں موت آتی ہے تو آئے تو یہ ہے درحقیقت وہ طرز عمل کہ جو ”وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا“ کے جواب میں مطلوب ہے۔

سمع، طاعت پر مقدم کیوں؟

اس سلسلے میں تیسری لائق توجہ بات یہ ہے کہ ”سمع و طاعت“ میں ”سمع“ مقدم ہے ”طاعت“ پر۔ ویسے تو طبعی ضابطہ بھی یہی ہے کہ آپ کوئی بات سنیں گے تو اس کی اطاعت کریں گے، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ”سمع و طاعت“ کا حکم دیتے ہوئے ”وَأَسْمَعُوا“ کو کیوں نمایاں کیا گیا ہے؟ اس لئے کہ اقامتِ دین کی جدوجہد ایک اجتماعی شکل اور جماعتی ہیئت ہی میں ممکن ہے اور اس سلسلے کے تمام احکام سے بروقت آگاہی کے

لئے اس جماعتی نظم سے وابستگی اور پیوستگی ضروری ہے۔ اگر آپ اس جماعتی نظم سے وابستہ نہیں ہیں تو ”سمیع“ ہی نہیں ہوگا، نتیجہ ”طاعت“ کی نوبت کہاں آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام خطبات جمعہ میں صادر ہوتے تھے۔ اُس وقت آج کی طرح ریڈیو، ٹیلیوژن، اخبارات، ٹیلی فون اور ٹیلی گرام جیسے رسل و رسائل اور ابلاغ کے ذرائع تو تھے نہیں۔ اب جو شخص جمعہ میں آتا ہی نہ ہو اور اس طرح ان احکام کے سننے ہی سے محروم رہے تو وہ اطاعت کیسے کرے گا! چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کے دوران منبر پر یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو جمعہ میں شرکت سے رو جاتے ہیں وہ اس طرز عمل سے باز آجائیں، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ یعنی ”حَتَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً“ کے الفاظ میں بدترین کافروں کے لئے جو سزا سنائی گئی ہے انہیں وہ سزا ملے گی۔

اسی طریقے سے کوئی انقلابی جماعت جو اسی مقصد (غلبہ دین) کے حصول کے لئے کوشاں ہے اگر آپ اس سے پیوست نہیں ہیں اس سے چنے ہوئے نہیں ہیں اس کے نظم کے ساتھ آپ کی وابستگی ہی نہیں ہے تو انقلابی جدوجہد سے متعلق احکام و ہدایات آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہر کارے اور پیادے احکام لئے لئے پھر رہے ہوں اور ایک ایک شخص کو تلاش کر کے ان کی تعمیل کرائیں۔ عدالتی نظام میں اور حکومتی سطح پر تو ایسا ہوتا ہے کہ گھروں پر جا کر سمن کی تعمیل کرائی جاتی ہے لیکن کسی انقلابی جماعتی نظام میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لئے تو ”بیوستہ رو شجر سے امید بہار رکھ“ کے مصداق جماعت سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ ایک پتہ جب تک درخت پر لگا ہوا ہے اسی وقت تک وہ اس درخت کا حصہ ہے۔ درخت کی جڑ سے لے کر اس کی چوٹی کے پتوں تک کے مابین ایک رابطہ قائم ہے۔ جڑ کے ذریعے سے جو پانی اور غذا درخت حاصل کرتا ہے وہ اس کے آخری پتے تک بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن جب کوئی پتہ درخت سے کٹ جاتا ہے تو اب درخت کی غذا اسے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر جماعت سے آپ کا تعلق منقطع ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ اب آپ اس کے نظم اور رسلک میں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایسی چٹنگ کی مانند ہیں جس کی ڈور کٹ چکی ہے اور ایک ایسے

پتے کی طرح ہیں جو اپنے درخت سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ اسی کو پیونگی کہا جاتا ہے اور اسی کے لئے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں منسلک ہونا، یعنی پرویا جانا۔ ہار میں اگر موتی پروئے گئے ہیں تو وہ ہار ہے، اور اگر اس کی ڈور ٹوٹ گئی ہے تو وہ ہار نہیں رہا بلکہ منتشر موتی ہیں۔ اسی طرح جماعت کے افراد اگر اس کے ساتھ منسلک اور ملتزم ہیں تو وہ صحیح معنوں میں جماعت ہے۔ التزام کے معنی چٹ جانا ہیں اور ملتزم وہ ہے جو جماعت کے ساتھ چٹا رہے۔ یہی درحقیقت صحیح کو مقدم رکھنے کا سبب ہے، ورنہ اس کو نمایاں کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ یہ بات تو بالکل ظاہر اور understood ہے کہ اطاعت کا مرحلہ آتا ہی سننے کے بعد ہے۔

صح و طاعت کلازمی تقاضا۔۔ بیعت

جو تھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس صح و طاعت کو نبی اکرم ﷺ نے بیعت کی شکل دی ہے۔ حضور ﷺ اگرچہ رسول تھے اور جو کوئی بھی آپؐ پر ایمان لے آتا اس پر ایمان بالرسالت کے لازمی تقاضے کے طور پر، آپؐ کی اطاعت فرض تھی۔ اس کے باوجود نظم جماعت میں اس صح و طاعت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے آپؐ نے صحابہ کرامؓ سے باقاعدہ بیعت لی۔ اس سلسلہ میں دو حدیثیں ملاحظہ ہوں :

۱۔ عَنْ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ : بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مشکوٰۃ المصابیح، بحوالہ مسند احمد جامع الترمذی)

حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

” (مسلمانوں) میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں : جماعت کا حکم، سننے کا حکم، اطاعت کا حکم، ہجرت کا حکم اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حکم۔“

اس حدیث میں حضور ﷺ نے سب سے پہلا حکم التزام جماعت کا دیا ہے۔ جماعتی نظم کی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر تو اسلامی نظام حکومت قائم ہو تو خلیفہ المسلمین کے ساتھ صح و طاعت کا تعلق ہو گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس نظام حکومت کو قائم کرنے

کی جدوجہد کے لئے جو جماعتی نظام قائم ہو گا اس کے امیر کے ساتھ وہی تعلق سمجھو طاعت ہو گا۔ اس کے بعد دو سر احکم سمیع یعنی سننے کا اور تیسرا طاعت کا دیا گیا۔ چوتھی اور پانچویں چیزیں ہجرت اور جمادانی سبیل اللہ ہیں۔ ہجرت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: اَتَى الْهَجْرَةَ اَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ”اے اللہ کے رسول“ سب سے افضل ہجرت کونسی ہے؟“ فرمایا: اَنْ تَهْجَرَ مَا كَرِهَ رِشْكٌ ”کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے“ یہ ہے ہجرت۔۔۔ اور نیت یہ رہے کہ اگر اللہ کے دین کا تقاضا ہو تو انسان اپنا گھر بار، اہل و عیال اور مال و منال سب کچھ اس کی خاطر چھوڑنے کے لئے تیار ہو جائے۔ لیکن پہلا قدم یہی ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے ترک تعلق کر لیا جائے۔ اسی طرح ”وَنَخْلَعُ وَنَسْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ“ کے مصداق ترک تعلق کی یہ قیمتی علاقین دنیوی میں بھی چل جانی چاہئے کہ فساق و فجار کے ساتھ آپ کی دوستی اور محبت قلبی کا تعلق منقطع ہو جائے۔۔۔ اور جمادانی سبیل اللہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں محنت، جدوجہد، ایثار و قربانی، اخلاق اور قتال، یہ سب جمادانی سبیل اللہ ہی کے مدارج و مراتب ہیں۔ لیکن ہر حال نیت میں یہ چیز لازمی طور پر شامل رہنی چاہئے کہ وہ وقت آئے کہ میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے جان کی بازی لگا دوں اور اس راہ میں اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر کے سرخرو ہو جاؤں، میری گردن اللہ کی راہ میں کٹ جائے۔ اگر کسی کے دل میں یہ نیت بھی موجود نہیں تو حدیث نبویؐ کی رو سے ایسا شخص حالت غفاق میں مرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِمَنْفَعَةٍ مَاتَ عَلَى شَعْبَةٍ
مِنَ الْيَتَاقِ (صحیح مسلم، عن ابی ہریرۃ)

”جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ اس نے (اللہ کی راہ میں) جنگ کی اور نہ ہی دل میں اس کی آرزو رکھی تو اس کی موت ایک طرح کے غفاق پر ہوئی۔“

ہمارے تصور دین کی کوتاہی

حضرت حارث اشعریؒ والی حدیث کی روشنی میں ذرا اپنے اس وقت کے تصور دین کا جائزہ لیجئے تو آپ کو بہت فرق و تفاوت نظر آئے گا۔ ہمارے تصور دین میں تو یہ چیزیں سرے سے ہیں ہی نہیں۔ ہمارے تصور دین میں وہ پانچ چیزیں تو ہیں جنہیں ایک دوسری حدیث میں ارکانِ اسلام فرمایا گیا ہے، یعنی کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔۔۔۔۔ لیکن ان پانچ چیزوں کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں :

”بِسْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْمَبِيتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ“ (متفق علیہ، عن عبد اللہ بن عمر)

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے : گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد (ﷺ) اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔“

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے پانچ ارکانِ اسلام بیان فرمائے ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہیں لیکن دوسری پانچ چیزوں کا حکم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دیا ہے، تو ان سے بے اعتنائی چه معنی دار دالکہ ایک روایت میں الفاظ ہیں :

”إِنِّي أَمَرْتُكُمْ بِخَمْسٍ، اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ...“

”میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے...“

”أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ“ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کو بھی لازم سمجھا جائے۔

صحابہ کرامؓ کی بیعت کے الفاظ اور ان کی تشریح

اس ”سمع و طاعت“ کے لئے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جو بیعت کی وہ اس حدیث میں مذکور ہے :

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : بَايَعْنَا رَسُولَ

اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم عَلَی السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِی
الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرُهِ وَعَلَى الثَّوَةِ عَلَيْنَا
وَعَلَى اَنْ لَا نُنَازِعَ الْاِمْرَآةَ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے“۔۔۔۔۔ ”بَاعَ۔ بَيْعٌ بَيْعٌ بَيْعٌ کو کہا جاتا ہے اور بیعت اہل ایمان کی اللہ کے ساتھ بیع و شراء ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا گیا: ”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ“ (اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لئے ہیں۔) لیکن چونکہ اللہ ماننے نہیں ہے لہذا یہ بیع و شراء اللہ کے رسول ﷺ کے ہاتھ پر ہو رہی ہے۔ اور عرب کا دستور یہ تھا کہ کوئی سودا جب مکمل ہو جاتا تھا تو مصافحہ (Hand Shake) کیا جاتا تھا۔ اور یہ مصافحہ بیعت میں بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ ﷺ سے یہ بیعت کس چیز کی تھی؟ اس کے لئے الفاظ آئے ہیں: عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ”اس پر کہ سنیں گے اور مانیں گے!“ یہی دراصل وہ جوڑا ہے (سمع و طاعت) جس کے حوالے سے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اور جس کا حکم آیہ زیر در رس میں ہے: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا۔

اب حدیث میں اس سمع و طاعت کی تین کیفیات بیان ہوئی ہیں۔ اول یہ کہ ”فِی الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ“ یعنی ”چاہے تنگی ہو یا آسانی ہو“۔۔۔۔۔ یہ نہیں کہ بس آسانی ہی کے اندر اطاعت کریں گے۔ بلکہ چاہے تنگی ہو، مشکل ہو، ہمارے لئے اپنا گزر مشکل ہو، لیکن بہر حال جب نبی ﷺ کا حکم آئے گا تو بلا چون و چرا مانیں گے۔ دوم یہ کہ ”وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرُهِ“ یعنی ”چاہے ہماری طبیعت میں آمادگی ہو، نشاط ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں کو مجبور کرنا پڑے“۔۔۔۔۔ اطاعت کی بحث میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اطاعت اصلاً تو طوع و خاطر سے اور بطیب خاطر ہی مطلوب ہے، لیکن جماعتی زندگی میں با اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ ”Someone has blundered“ آپ کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ میرا امیر غلطی کر رہا

ہے، لیکن اگر وہ معصیت کا حکم نہیں دے رہا، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کسی صریح حکم کے خلاف حکم نہیں دے رہا، تو اگرچہ یہ حکم آپ کی رائے کے خلاف ہو لیکن آپ کو ماننا ہوگا۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی رائے کو دہانا ہوگا، اپنے نفس کو کھوٹنا ہوگا، لیکن اطاعت بہر حال لازم ہوگی۔ سو یہ کہ ”وَعَلَىٰ آثَرِهِ عَلَيْنَا“ یعنی ”اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے“۔ جماعتی حکام میں یہ مرحلہ لازماً آجاتا ہے۔ کسی شخص کے دل میں یہ خیال آسکتا ہے، جو دوسرے بھی ہو سکتا ہے اور کسی کی واقعی رائے بھی ہو سکتی ہے، کہ میں اس منصب کا زیادہ اہل ہوں، میرے اندر اس کی صلاحیت زیادہ ہے۔ یا یہ کہ میری Standing بہت ہے، میں بہت عرصے سے جماعت کے اندر ہوں، لیکن ایک شخص جو بالکل نو وارد تھا اسے امیر بنادیا گیا ہے۔ ایسے معاملات رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں بھی پیش آئے ہیں۔ غزوہ موتہ کے موقع پر جب حضورؐ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنادیا تو کئی لوگوں نے اعتراضات کئے اور کہا کیا کہ جعفر طیار جیسے لوگ ایک آزاد کردہ غلام کی کمان میں دیئے جا رہے ہیں۔ حضرت جعفر واقعاً بڑے جلیل القدر صحابی تھے، حضورؐ کے چچا زاد بھائی اور حضرت علیؑ کے بڑے بھائی تھے۔ پھر حضورؐ نے اپنے مرض وقات میں حضرت زیدؓ کے بیٹے حضرت اسماءؓ بن زیدؓ کو امیر بنایا تو اس پر بھی اعتراضات ہوئے۔ اور اپنے مرض وقات کے اندر آپؐ نے بڑے غصے سے یہ الفاظ ادا فرمائے تھے کہ اگر آج تم لوگ اسماءؓ کی امارت پر اعتراض کر رہے ہو تو تم نے اس کے باپ کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا۔

انسانی معاملات میں یہ ساری چیزیں پیش آسکتی ہیں، سچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہذا حضورؐ نے جب بیعت لی تو ”وَعَلَىٰ آثَرِهِ عَلَيْنَا“ کے الفاظ سے اہل بیعت کو گویا کہ باندھ لیا، کیونکہ یہ فیصلہ اور اختیار صاحبِ امیر کا ہوتا ہے کہ وہ کس کے حوالے کوئی ذمہ داری کرتا ہے۔ چنانچہ بیعت میں یہ شرط بھی شامل ہو گئی کہ چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے ہم اطاعت کریں گے۔

اب جماعتی نظام میں ماتحت امراء کا ایک نظام بنکر رہا ہے۔ حضور ﷺ کے زمانے میں بھی ماتحت امراء تھے۔ آپؐ کوئی جمیٹ بھیجتے تو اس کا کسی کو پہہ مائلہ مقرر فرماتے۔ پھر کسی ایک ہی لشکر میں مختلف دستوں کے مختلف امراء ہوتے تھے، متحدہ کامیر کوئی اوہ میرہ کا کوئی اور، قلب پر کوئی اور، اور ہر اول دہشتے کا کوئی اور ہوتا۔ غزوہ احد میں ورے پر جو پچاس تیر انداز مقرر کئے گئے ان پر بھی ایک امیر مقرر کیا گیا۔ چنانچہ یہ بیعت بھی لی گئی کہ ”وَعَلَىٰ أَنْ لَا تَنْتَابِعَ الْأَمِيرَ أَهْلُهُ“ یعنی جو بھی صاحب امر ہوں گے، ماتحت امراء ہوں گے، ان سے ہم امر کے معاملے میں جھگڑیں گے نہیں، وہ جو حکم دیں گے اسے بھی مانیں گے۔ اس میں وہ استثناء ہر حال موجود رہا ہے، لہذا وہ محض حکم نہیں دے سکتے، اس بارے میں ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں کہ ماتحت امراء کا معاملہ، چاہے وہ حضور ﷺ کے زمانے میں تھا، اور حضورؐ کے انتقال کے بعد چاہے مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو اور چاہے کسی جماعت کا امیر ہو، سب کی اطاعت اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ ان کی اطاعت اللہ اور رسولؐ کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہوگی اور یہ اس سے باہر نہیں جاسکتے، اللہ اور رسولؐ کے حکم کے خلاف حکم نہیں دے سکتے۔

اس حدیث میں آگے الفاظ آئے ہیں: ”إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَ كُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بَرَهَانٌ“۔ یہ الفاظ صحیح بخاری کی روایت میں نہیں ہیں، صرف صحیح مسلم کی روایت میں ہیں۔ پھر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہاں مینہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تک کے الفاظ بیعت کرنے والوں کی طرف سے، جمع حکم کے سینہ میں ہیں، لیکن اس ٹکڑے میں جمع مخاطب کا مینہ آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حق الفاظ کا اضافہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَ كُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بَرَهَانٌ“ ”سوائے اس کے کہ تم دیکھو کوئی کھلا کفر جس کے لئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہو“۔ یعنی تمہیں ثابت کرنا ہو گا کہ یہ بات کتاب و سنت کے منافی ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ کفر ہے، اس لئے میں نہیں مانوں گا جیسے کہ وہ معاملہ ہوا کہ امیر نے خود نشی کا حکم دیا کہ آگ کے گڑھے میں کود جاؤ، لیکن ابو زین نے اسے ماننے سے انکار کر دیا

اور رسول اللہ ﷺ نے ابن کی تصویب فرمائی اور فرمایا کہ اگر کہیں وہ اس آگ میں کود گئے ہوتے تو کہیں اس سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔

اس بیعت میں آخری بات یہ ہے کہ ”وَعَلَىٰ أَنْ تَقُولَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا“

یعنی ”اور یہ کہ ہم حق بات کہیں کے جہاں کہیں بھی ہوں گے۔“ حق بات کہنا اور صحیح مشورہ دینا اپنی جگہ پر بہت اہم ہے۔ کسی بھی حکومت یا جماعت میں اس کا ایک نظام موجود ہونا ناگزیر ہے اور اس کے بغیر کوئی جماعتی زندگی صحیح اور صالح نہیں رہ سکتی۔ امیر کا انداز حکمانہ نہیں ہو چاہئے بلکہ اسے باہمی مشورے سے معاملات طے کرنے چاہئیں۔ چنانچہ بیعت کی جلیو پر بننے والی تنظیم میں بھی مشورہ کا نظام لازمی ہے۔ ”لَا تَعْصَا فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَا لِإِمَامٍ“ یعنی ”ہم اللہ کے معاملے میں کسی لامت کرنے والے کی طاعت سے نہیں ڈریں گے۔“ کوئی شخص یہ سمجھتے ہوئے کہ میری حیثیت علی کیا ہے اور میں کچھ کہوں گا تو لوگ اس پر ہنس پڑیں گے، خاموش رہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسے کسی سے ڈرنا نہیں چاہئے بلکہ اس کی جو رائے ہے وہ پابندی کے ساتھ پیش کر دینی چاہئے۔ البتہ یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ اسلام کے نظم جماعت میں فصلہ و دولوں کی گفتی سے نہیں ہوتا۔ ”کہ از مغیرہ صد خرقر انسلے نمی آید“ یعنی وہ سوگد محوں کے دماغوں سے ایک انسان کا ذہن وجود میں نہیں آتا، اقبال نے اس شعر میں بڑی سیدھی سی بات بیان کر دی ہے۔ مصرعہ اولیٰ ہے ”عزیز از طرز جموری نظم بخندے کارے شوا“ یعنی یہ جو مغرب کا تصور جمہوریت ہے کہ وہ دونوں کی گفتی سے معاملات طے کئے جائیں اس سے بچو اسلامی نظم جماعت میں باہمی مشورے کے بعد فیصلہ کا اختیار صاحب امر کو حاصل ہوتا ہے۔

بیعت کا موقع و محل

اس بیعت صحیح و طاعت کے بارے میں ایک اہم بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ حضور ﷺ نے یہ بیعت مکہ میں نہیں لی۔ یہ بیعت اگرچہ مکہ دور میں ہی ہوئی ہے، لیکن سمجھ لیں کہ یہ کس محل پر ہوئی ہے۔ کہ میں رسول اللہ ﷺ کی دعوت پر ایمان لانے

والے تعداد میں بہت کم تھے۔ پھر چونکہ سب مسلمان ایک ہی شہر میں تھے لہذا سب کو واسطہ دو تعلق حضورؐ کے ساتھ براہ راست تھا۔ آپؐ کا ہر حکم ہر ایک کو براہ راست پہنچتا تھا یا زیادہ سے زیادہ کسی نظام رسل کی ضرورت ہوتی تھی۔ حضرت خبابؓ بن الارت اور عمار بن یاسرؓ جیسے حضرات دارِ ارقمؓ میں حضورؐ کے پاس محدود وقت موجود رہتے تھے اور جو نئی کوئی وحی نازل ہوتی یہ مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھروں میں پہنچ کر تازہ نازل ہونے والی قرآنی آیات کی تعلیم دیتے۔ اس کے علاوہ اور کسی درمیانی نظم کی ضرورت نہیں تھی، لہذا کوئی ماتحت امراء نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضورؐ نے مکہ میں ایمان لانے والے صحابہ سے بیعت نہیں لی۔ لیکن جب یثرب سے لوگ آپؐ کی دعوت پر ایمان لانے لگے اور ایک سال میں چھ افراد ایمان لائے، دوسرے سال وہ بارہ ہو گئے اور تیسرے سال میں جب بہتر (۷۲) افراد حلقہ گویا اسلام ہو گئے تب آپؐ نے ان سے مذکورہ بالا الفاظ میں بیعت لی اور ان میں سے بارہ کو ان پر نقیب مقرر کر دیا۔ ہم نے تنظیم اسلامی کے ماتحت نظم میں ”نقیب“ کا لفظ وہیں سے لیا ہے۔ نیز قرآن مجید میں بھی مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر بارہ نقباء مقرر تھے، یعنی ہر قبیلہ پر ایک نقیب تھا۔ نقیب کے معنی ہیں خبر گیری کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ تو حضورؐ نے بہتر میں سے بارہ افراد کو نقیب مقرر کر دیا، گویا ہر نقیب کے حوالے پانچ پانچ مسلمانوں کو کر دیا کہ وہ ان کے حالات کی خبر گیری کرے، ان کی نگرانی اور رہنمائی کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان بہتر افراد کا حضورؐ سے براہ راست رابطہ نہیں تھا۔ وہ تو اگلے سال حج ہی کے موقع پر آپؐ کے تو ملاقات ہو گی۔ تو گویا کہ درحقیقت یہ بیعت ایک ایسے نظم جماعت میں لی گئی جس میں کچھ درمیانی امراء اور عہدیدار بھی ہوں اور ہر صاحب ایمان کا براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ چنانچہ ہم نے بھی اسی حدیث کو تنظیم اسلامی کے لئے بیعت کی بنیاد بنایا ہے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ نظم جماعت کے لئے صرف اس ایک حدیث کے اندر مکمل دستور موجود ہے۔ ہم نے اگرچہ تشریح و توضیح کے لئے اس کا ایک تفصیلی ڈھانچہ بھی بنایا ہے، اس کے قواعد و ضوابط بھی طے کئے ہیں اور نظام العمل بھی ترتیب دیا ہے، لیکن اس سب کا دار و مدار درحقیقت اسی پر ہے۔ اسی حدیث سے استنباط اور استدلال کرتے ہوئے ہم نے اپنا

جماعتی نظام تشکیل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ”وَاسْمَعُوا
وَاطِيعُوا“ اور ”اَمْرُكُمْ بِحَمِيسٍ يَا جَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ
وَالْمَحْرَقَةُ وَالْجِهَادُ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ“ اور پھر اس سب و طاعت کے لئے یہ
مسنون بیعت سب و طاعت جو تعلق علیہ احوال سے ثابت ہے ہم ان سب تقاضوں کو
پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آمین ۱۱

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْتَنِي وَآتَانَاكُمْ
بِالْآيَاتِ وَالْحُكْمِ الْحَكِيمِ ۝۰

